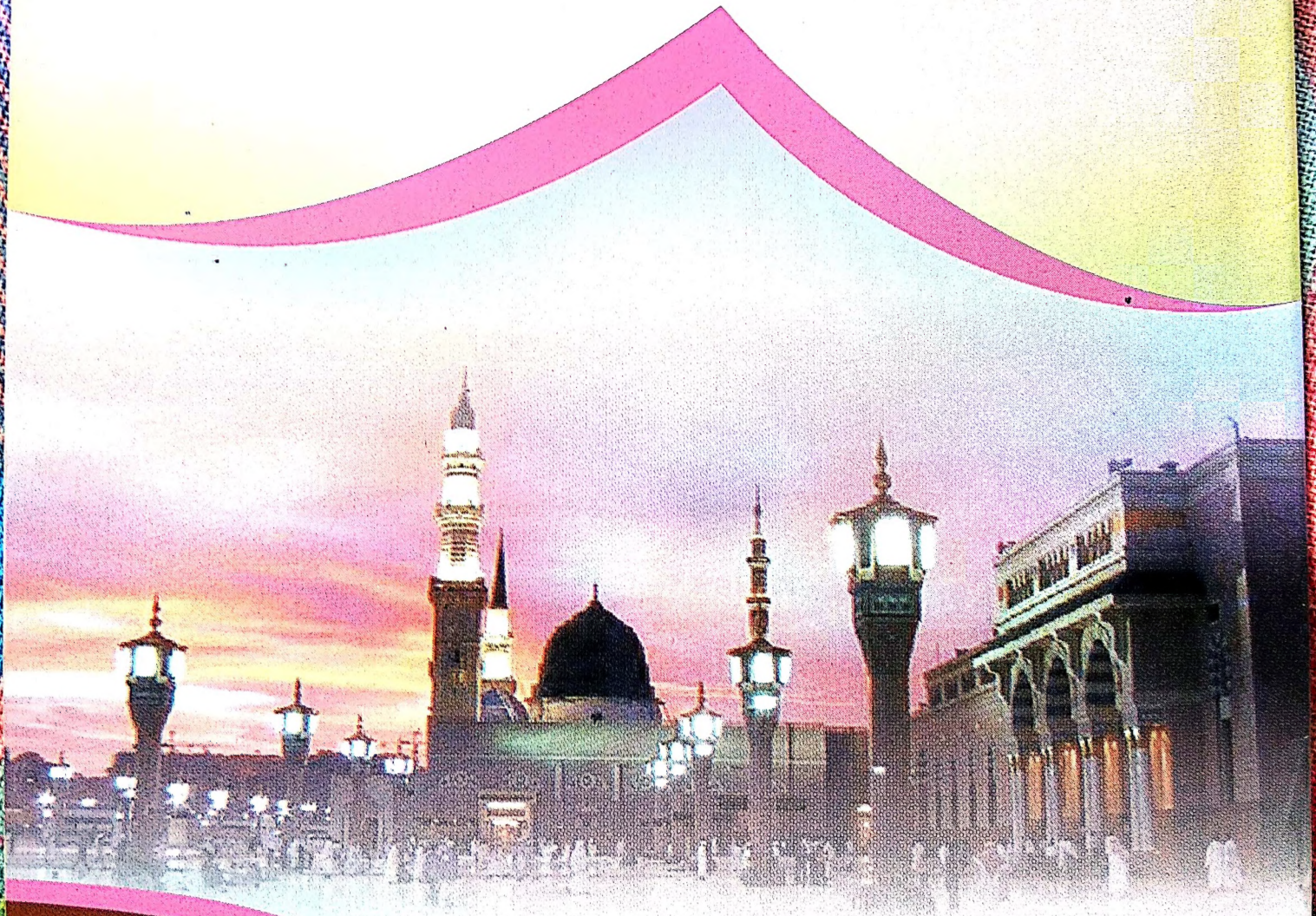

سلا متی کارا ستہ

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

سلامتی کا راستہ

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی ۲۵

سلامتی کا راستہ

یہ خطبہ ریاست کپورتھلہ (موجودہ پنجاب) میں ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کے ایک مشترکہ اجتماع سامنے عرض کیا گیا تھا۔

صاحبو! اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ بازار میں ایک دکان ایسی ہے، جس کا کوئی دکان دار نہیں ہے، دکان خود بخود چل رہی ہے، خود بخود اس میں مال آجاتا ہے اور خود بخود خریداروں کے ہاتھ فروخت ہو جاتا ہے؛ تو کیا آپ اس شخص کی بات مان لیں گے؟ کیا آپ تسلیم کر لیں گے کہ کسی دکان میں مال لانے والے کے بغیر خود بخود بھی مال آسکتا ہے؟ مال بیچنے والے کے بغیر خود بخود مال فروخت بھی ہو سکتا ہے۔ حفاظت کرنے والے کے بغیر خود بخود چوری اور لوٹ سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیے، ایسی بات آپ کبھی مان سکتے ہیں؟ جس کے ہوش و حواس ٹھکانے ہوں، کیا اس کی عقل میں یہ بات کبھی آسکتی ہے کہ کوئی دکان دنیا میں ایسی بھی ہوگی؟

فرض کیجیے، ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ اس شہر میں ایک کارخانہ ہے، جس کا نہ کوئی مالک ہے، نہ انجنیر، نہ مستری۔ سارا کارخانہ خود بخود قائم ہو گیا ہے۔ ساری مشینیں خود ہی بن گئیں۔ خود ہی سارے پرزے اپنی اپنی جگہ لگ بھی گئے، خود ہی ساری مشینیں چل بھی رہی ہیں، اور خود ہی اُن میں سے عجیب عجیب چیزیں بن کر نکل بھی رہی ہیں۔ سچ بتائیے، جو شخص آپ سے یہ بات کہے گا، آپ حیرت سے اس کا منہ نہ تکتے لگیں گے؟ آپ کو یہ شبہ نہ ہوگا کہ اس کا دماغ کہیں خراب تو نہیں ہو گیا ہے؟ کیا ایک پاگل کے سوا ایسی بہودہ بات کوئی کہہ سکتا ہے؟

دور کی مثالوں کو چھوڑیے۔ یہ بجلی کا بلب جو آپ کے سامنے جل رہا ہے، کیا کسی کے کہنے سے آپ یہ مان سکتے ہیں کہ روشنی اس بلب میں آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہے، یہ گُرسی جو

گیس اور بس ایسی ہی چند اور چیزیں، جن کی مجموعی قیمت چند روپیوں سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں جتنے وزن کے ساتھ آدمی کے جسم میں شامل ہیں، اتنے ہی وزن کے ساتھ انھیں لے لیجئے اور جس طرح جی چاہے لاکر دیکھ لیجئے۔ آدمی کسی ترکیب سے نہ بن سکے گا۔ پھر کس طرح آپ کی عقل یہ یاسکتی ہے کہ ان چند بے جان چیزوں سے دیکھتا سنتا، بوٹا، چٹا، پھر ثانی انسان وہ انسان جو وہائی جہاز اور ڈیڑھ پیمانے پر، کسی کارگر کی حکمت کے بغیر خود بخود بن جاتا ہے؟

کبھی آپ نے غور کیا کہ ماں کے پیٹ کی چھوٹی سی فیکٹری میں کس طرح آدمی بننا ہوتا ہے؟ باپ کی کارستانی کا اس میں کوئی دخل نہیں، ماں کی حکمت کا اس میں کوئی کام نہیں۔ ایک ذرا سی ٹھیلی میں کوئی کڑے جو خرد ہیں کے بغیر دیکھتے تک نہیں جاسکتے، نہ معلوم کب آپس میں مل جاتے ہیں۔ ماں کے خون ہی سے ان کو غذا پہنچتی شروع ہوتی ہے، وہی لوہا، گندھک، فاسفورس وغیرہ تمام چیزیں، جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، ایک خاص وزن اور خاص نسبت کے ساتھ وہاں جمع ہو کر تو خوراقت بنتی ہیں، پھر اس کو پھرے میں جہاں آپکھیں بنتی چاہئیں وہاں آپکھیں بنتی ہیں، جہاں کان بنے چاہئیں وہاں کان بنتے ہیں، جہاں دماغ بننا چاہیے، وہاں دماغ بنتا ہے۔ جہاں دل بننا چاہیے وہاں دل بنتا ہے۔ ہڈی اپنی جگہ پر، گوشت اپنی جگہ پر، غرض ایک ایک ہڈی پر اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھتا ہے۔ پھر اس میں جان پڑتی ہے، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چکھنے اور بونگھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت اور کتنی بے حد حساب طاقتیں اس میں بھر جاتی ہیں۔ اس طرح جب انسان مکمل ہو جاتا ہے تو پیٹ کی وہی چھوٹی سی فیکٹری جہاں نو مہینے تک وہ بدن رہا تھا، خود زور کر کے اسے باہر دھکیل دیتی ہے اور دنیا پر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس فیکٹری میں ایک ہی طریقے سے لاکھوں انسان روز بن کر نکلتے رہتے ہیں، مگر ہر ایک کا نمونہ جدا ہے، شکل جدا، رنگ جدا، آواز جدا، تو باتیں اور تقاضائیں جدا، طبیعتیں اور خیالات جدا، اخلاق اور صفات جدا، غرض ایک ہی پیٹ سے نکلے ہوئے دو بگے بھائی تک ایک ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ ایسا کرشمہ ہے جسے دیکھ کر عقل و نگ رہ جاتی ہے۔ اس کرشمے کو دیکھ کر بھی جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کام کسی زبردست حکمت والے، زبردست قدرت والے، زبردست علم اور بے نظیر کمالات رکھنے والے خدا کے بغیر ہو رہا ہے، یا ہو سکتا ہے، یقیناً اس کا دماغ درست نہیں ہے۔ اس کو عقل مند سمجھنا عقل کی تو بین کرنا ہے۔ کم از کم میں تو ایسے شخص کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کسی مقول مسئلے پر اس سے گفتگو کروں۔

آپ کے سامنے رکھی ہے، کیا کسی بڑے سے بڑے فاضل فلسفی کے کہنے سے بھی آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ خود بخود بن گئی ہے؟ یہ کڑے جو آپ پہنے ہوئے ہیں، کیا کسی علامہ دہر کے کہنے سے بھی آپ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ان کو کسی نے بنائے نہیں ہے، یہ خود ہی بن گئے ہیں؟ یہ گھر جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں اگر تمام دنیا کی یونیورسٹیوں کے پروفیسر مل کر بھی آپ کو یقین دلانے میں نہ آسکیں تو آپ کو کسی نے نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ خود بن گئے ہیں، تو کیا ان کے یقین دلانے سے آپ کو ایسی لغویات پر یقین آجائے گا؟

یہ چند مثالیں آپ کے سامنے کی ہیں، رات دن جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں انھیں میں سے چند ایک میں نے بیان کی ہیں۔ اب غور کیجئے، ایک معمولی دکان کے متعلق جب آپ کی عقل نہیں آسکتی کہ وہ کسی قائم کرنے والے کے بغیر قائم ہوگی اور کسی چلانے والے کے بغیر چل رہی ہے۔ جب ایک ذرا سے کا رخانے کے متعلق آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے کہ وہ کسی بنانے والے کے بغیر بن جائے گا اور کسی چلانے والے کے بغیر چلا رہے گا تو یہ زمین و آسمان کا زبردست کارخانہ، جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، جس میں چاند اور سورج اور بڑے بڑے ستارے گھڑی کے ہڈی کے طرح حرکت کر رہے ہیں۔ جس میں سمندروں سے کھائیاں اٹھتی ہیں۔ کھالپوں سے بال بنے ہیں، بادلوں کو ہوائیں اڑا کر زمین کے کونے کونے میں پھیلاتی ہیں۔ پھر ان کو مناسب وقت پر ٹھنک کر دوبارہ بھاپ سے پانی بنایا جاتا ہے۔ پھر وہ پانی بارش کے ظہور کی صورت میں زمین پر گرایا جاتا ہے۔ پھر اس بارش کی بدولت مردہ زمین کے پیٹ سے طرح طرح کے پھل پھول پیدائے جاتے ہیں۔ اس کا رخانے کے متعلق آپ یہ کہے بہک کے پھل اور وضع وضع کے پھول پیدائے جاتے ہیں۔ اس کا رخانے کے متعلق آپ یہ کہے مان سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کسی بنانے والے کے بغیر خود بن گیا اور کسی چلانے والے کے بغیر خود چل رہا ہے۔ ایک ذرا سی گری، ایک گز بھر کیڑے، ایک چھوٹی سی دیوار کے متعلق کوئی کہہ دے کہ یہ چیزیں خود بنی ہیں، تو آپ فوراً فیصلہ کر دیں گے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے۔ پھر بھلا اس شخص کے دماغ کی خرابی میں کیا حکم ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ زمین خود بن گئی، جانور خود پیدا ہو گئے، انسان بھی حیرت انگیز چیز آپ سے آپ بن کر کھڑی ہو گئی۔

آدمی کا جسم جن اجزاء پر ملے کر بنا ہے، ان سب کو سائنس دانوں نے الگ الگ کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوہا ہے، کچھ کولڈ، کچھ گندھک، کچھ فاسفورس، کچھ کلسیم، کچھ نمک، چند

توحید

اچھا، اب ذرا اور آگے چلیے۔ آپ میں سے ہر شخص کی عقل اس بات کی گواہی دے گی کہ دنیا میں کوئی کام بھی خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا کبھی باضابطگی و باقاعدگی سے نہیں چل سکتا۔ جب تک کہ کوئی ایک شخص اس کا ذمہ دار نہ ہو۔ ایک مدرسے کے دو ہیڈ ماسٹر، ایک محکمہ کے دو ڈائریکٹر، ایک فوج کے دو سپہ سالار، ایک سلطنت کے دو رئیس، یا بادشاہ کبھی آپ نے سنے ہیں؟ اور کہیں ایسا ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دن کے لیے بھی انتظام ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جہاں ایک کام کو ایک سے زیادہ آدمیوں کی ذمہ داری پر چھوڑا جاتا ہے، وہاں سخت برباد و بربادی ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور آخر سارے کی ہنڈیا چورا ہے پر پھوٹ کر رہتی ہے۔ انتظام، باقاعدگی، ہمواری اور خوش اسلوبی دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں لازمی طور پر کوئی ایک طاقت کارفرما ہوتی ہے، کوئی ایک ہی وجہ و بااختیار و با اقتدار ہوتا ہے اور کسی ایک ہی کے ہاتھ میں سررہشہ کار ہوتا ہے، اس کے بغیر انتظام کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔

سیا سی سیدھی بات ہے کہ کوئی شخص جو تھوڑی عقل بھی رکھتا ہو، اسے ماننے میں تامل نہ کرے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر ذرا اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈالیں۔ یہ زبردست کائنات جو آپ کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، یہ کروڑوں سیارے جو آپ کے اوپر گردش کرتے نظر آتے ہیں، یہ زمین، جس پر آپ رہتے ہیں، یہ چاند جو راتوں کو نکلتا ہے، یہ سورج جو ہر روز طلوع ہوتا ہے، یہ زہرہ، یہ مریخ، یہ عطارد، یہ مشتری اور یہ دوسرے بے شمار تارے جو گیندوں کی طرح گھوم رہے ہیں، دیکھیے ان سب کے گھومنے میں کیسی سخت باقاعدگی ہے۔ کبھی رات اپنے وقت سے پہلے آتی ہوئی آپ نے دیکھی؟ کبھی دن وقت سے پہلے نکلتا؟ کبھی چاند زمین سے ٹکرایا؟ کبھی سورج اپنا راستہ چھوڑ کر بٹا؟ کبھی کسی اور ستارے کو آپ نے ایک بال برابر بھی اپنی گردش کی راہ سے ہٹے ہوئے دیکھا یا سنا؟ یہ کروڑوں سیارے جن میں سے بعض ہماری زمین سے لاکھوں گنے بڑے ہیں اور بعض سورج سے بھی ہزاروں گنے بڑے، یہ سب گھڑی کے ہندسوں کی طرح ایک زبردست ضابطے میں کے ہوئے اور بندھے ہوئے حساب کے مطابق اپنی اپنی مقررہ رفتار کے

ساتھ اپنے اپنے مقررہ راستے پر چل رہے ہیں۔ نہ کسی کی رفتار میں ذرہ برابر فرق آتا ہے نہ کوئی اپنے راستے سے بال برابر ہٹ سکتا ہے۔ ان کے درمیان جو تینتیس قانم گرمی گئی ہیں۔ اگر ان میں ایک پل کے لیے ذرا سا فرق بھی آجائے تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے، جس طرح ریلیں ٹکرائی ہیں اسی طرح سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔

یہ تو آسمان کی باتیں ہیں۔ ذرا اپنی زمین اور اپنی ذات پر نظر ڈال کر دیکھیے، اس مٹی کی گیند پر یہ سارا زندگی کا کھیل جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب چند بندھے ہوئے مضابطوں کی بدولت قائم ہے۔ زمین کی کشش نے ساری چیزوں کو اپنے حلقے میں باندھ رکھا ہے۔ ایک سینکڑے لیے بھی اگر وہ اپنی گرفت چھوڑ دے تو سارا کا کا کھڑ جائے۔ اس کا رخانے میں جتنے گل ہندزے کام کر رہے ہیں، سب کے سب ایک قاعدے کے پابند ہیں اور اس قاعدے میں کبھی فرق نہیں آتا۔ ہوا اپنے قاعدے کی پابندی کر رہی ہے، پانی اپنے قاعدے میں بندھا ہوا ہے۔ روشنی کے لیے جو قاعدہ ہے، اس کی وہ مطیع ہے۔ گرمی اور سردی کے لیے جو مضابطہ ہے اس کی وہ غلام ہے۔ مٹی، پتھر، دھاتیں، پکلی، انیم، درخت، جانور کسی میں یہ جال نہیں کہ اپنی حد سے بڑھ جائے یا اپنی خاصیتوں کو بدل دے، یا کام چھوڑ دے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے۔

پھر اپنی اپنی حد کے اندر، اپنے اپنے ضابطے کی پابندی کرنے کے ساتھ، اس کا رخانے کے سارے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اور ساری قوتیں مل کر کام کر رہی ہیں۔ ایک ذرا سے بیج کی ہی مثال لے لیجیے، جس کو آپ زمین میں بونٹتے ہیں، وہ کبھی پرورش پا کر درخت بن ہی نہیں سکتا، جب تک کہ زمین اور آسمان کی ساری قوتیں مل کر اس کی پرورش میں حصہ نہ لیں۔ زمین اپنے خزانوں سے اس کو غذا دیتی ہے، سورج اس کی ضرورت کے مطابق اسے گرمی پہنچاتا ہے، پانی سے جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ پانی دیتا ہے، ہوا سے جو کچھ وہ طلب کرتا ہے، وہ مواد دیتی ہے۔ راتیں اسے ٹھنک اور اوس ہم ہمہ پہنچاتی ہیں، دن اسے گرمی پہنچا کر چٹکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس طرح مہینوں اور برسوں تک مسلسل ایک باقاعدگی کے ساتھ یہ سب مل جل کر اسے پالتے پوتے ہیں، تب جا کر کہیں درخت بنتا ہے اور اس میں پھل آتے ہیں۔ آپ کی یہ ساری فصلیں، جن کے بل بوتے پر آپ جی رہے ہیں انھیں بے شمار مختلف قوتوں

سب پر چل رہا ہے، ایک ہی ہے، جس کی زیر دست طاقت نے سب کو اپنے ضابطے میں باندھ رکھا ہے؟ اگر درمیان میں دودھا بھی اس کا نغات کے مالک ہوتے ہو تو یہ انتظام اس باقاعدگی کے ساتھ کبھی نہ چل سکتا۔ ایک ذرا سے مدر سے کا انتظام تو دودھا ہیڈ ماسٹری برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر بھلا اتنی بڑی زمین و آسمان کی سلطنت دودھاؤں کی خدائی میں کیسے چل سکتی تھی؟ پس واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ دنیا کی بنانے والے کے بغیر نہیں بنی ہے، بلکہ یہی

واقعہ ہے کہ اس کو ایک ہی نے بنایا ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اس کا انتظام کسی حاکم کے بغیر نہیں چل رہا ہے بلکہ یہی حقیقت ہے کہ وہ حاکم ایک ہی ہے۔ انتظام کی باقاعدگی صاف کہہ رہی ہے کہ یہاں ایک کے سوا کسی کے ہاتھ میں حکومت کے اختیارات نہیں ہیں۔ ضابطے کی پابندی بخند سے بول رہی ہے کہ اس سلطنت میں ایک حاکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا۔ قانون کی سخت گیری شہادت دے رہی ہے کہ ایک، بادشاہ کی حکومت زمین سے آسمان تک قائم ہے۔ چاند، سورج اور سیارے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ زمین اپنی تمام چیزوں کے ساتھ اسی کی تابع فرمان ہے۔ ہوا اسی کی غلام ہے، پانی اسی کا بندہ ہے، دریا اور پہاڑ اسی کے حکم میں، درخت اور جانور اسی کے مطیع ہیں اور انسان کا جینا اور مرنا اسی کے اختیار میں ہے۔ اس کی مضبوط گرفت نے سب کو پوری قوت کے ساتھ جکڑ رکھا ہے، اور کوئی اتنا زور نہیں رکھتا کہ اس کی حکومت میں اپنا حکم چلا سکے۔ درحقیقت اس مکمل تنظیم میں ایک سے زیادہ حاکموں کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تنظیم کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ حکم میں ایک شخصہ برابر بھی کوئی اس کا حصے دار نہ ہو۔ تنہا وہی حاکم ہو اور اس کے سوا سب محکوم ہوں۔ کیونکہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں فرماں روائی کے ادنیٰ سے اختیارات ہونے کے معنی بھی بدی اور فساد کے ہیں۔ حکم چلانے کے لیے صرف طاقت ہی درکار نہیں ہے، علم بھی درکار ہے۔ اتنی وسیع نظر درکار ہے کہ تمام کا نغات کو یک وقت دیکھ سکے اور اس کی مصلحتوں کو سمجھ کر احکام جاری کر سکے۔ اگر خداوند عالم کے سوا کچھ چھوٹے چھوٹے خدا ایسے ہوتے جو نگاہ جہاں میں تو نہ دیکھتے، لیکن انھیں دنیا کے کسی حصے یا کسی معاملے میں اپنا حکم چلانے کا اختیار حاصل ہوتا، تو یہ زمین و آسمان کا سارا کارخانہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ ایک معمولی مشین کے معقول بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص کو اس میں دخل اندازی کا اختیار دے دیا جائے، جو اس سے پوری طرح واقف نہ ہو تو وہ اسے بگاڑ کر رکھ دے گا۔ لہذا محض یہ فیصلہ کرنی

کے بالا اتفاق کا کم کرنے ہی کی وجہ سے تیار ہوتی ہیں۔ بلکہ آپ خود زندہ اسی وجہ سے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تمام طاقتیں حقیقہ طور پر آپ کی پرورش میں لگی ہوئی ہیں۔ اگر تنہا ایک ہوا ہی اس منفقہ کا دبار سے الگ ہو جائے تو آپ ختم ہو جائیں۔ اگر پانی، ہوا اور گرمی کے ساتھ موافقت کرنے سے انکار کر دے تو آپ پر بارش کا ایک قطرہ نہ برس سکے۔ اگر مٹی پانی کے ساتھ اتفاق کرنا چھوڑ دے تو آپ کے باغ موکھ جائیں، آپ کی کھیتیں کبھی نہ نکلیں، اور آپ کے مکان کبھی نہ بن سکیں۔ اگر دیاسلائی کی گرڈ سے آگ پیدا ہونے پر راضی نہ ہوتو آپ کے چو لھے ٹھنڈے ہو جائیں اور آپ کے سارے کارخانے یک لخت بیٹھ جائیں۔ اگر لوہا آگ کے ساتھ تعلق رکھنے سے انکار کر دے تو آپ ریلیں اور موٹریں تو درکنار ایک پٹھری تک نہ بن سکیں۔ غرض یہ ساری دنیا جس میں آپ جی رہے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے قائم ہے کہ اس عظیم الشان سلطنت کے سارے ٹکڑے ٹکڑے پوری پابندی کے ساتھ ایک دوسرے سے مل کر کام کر رہے ہیں اور کسی ٹکڑے کے کسی اہکار کی یہ مجال نہیں ہے کہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ جائے یا ضابطے کے مطابق دوسرے ٹکڑوں کے اہل کاروں سے اشتراک عمل نہ کرے۔

یہ جو کچھ میں نے آپ سے بیان کیا ہے، اس میں کوئی بات جھوٹ یا خلاف واقعہ ہے؟ شاید آپ میں سے کوئی بھی اسے جھوٹ نہ کہے گا۔ اچھا اگر یہ سچ ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ زیر دست انتظام، یہ حیرت انگیز باقاعدگی، یہ کمال درجے کی ہمواری، یہ زمین و آسمان کی بے حد حساب چیزوں اور طاقتوں میں کامل موافقت آخر کس وجہ سے ہے؟ کروڑوں برس سے کیا نغات یوں ہی قائم چلی آ رہی ہے۔ لکھو کھاسال سے اس زمین پر درخت لگ رہے ہیں، جانور پیدا ہو رہے ہیں اور نہ معلوم کب سے انسان اس زمین پر جی رہا ہے۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ، چاند زمین پر گر جاتا، یا زمین سورج سے ٹکراتی۔ کبھی رات اور دن کے حساب میں فرق نہ آیا، کبھی ہوا کے ٹکڑے کی پانی کے ٹکڑے سے لڑائی نہ ہوئی، کبھی پانی مٹی سے نہ دھوا اور کبھی گرمی نے آگ سے رشتہ نہ توڑا۔ آخر اس سلطنت کے تمام صوبے، تمام ٹکڑے، تمام ہر کارے اور کارندے کیوں اس طرح قانون اور ضابطے کی پابندی کیے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں ان میں لڑائی نہیں ہوتی؟ کیوں فساد برپا نہیں ہوتا؟ کس چیز کی وجہ سے یہ سب ایک انتظام میں بندھے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب اپنے دل سے پوچھیے۔ کیا وہ گواہی نہیں دیتا کہ ایک ہی خدا اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ ایک ہی کارفرمان

انسان کی تباہی کا اصل سبب

صاحبزادہ وہ بنیادی حقیقتیں ہیں، جن پر اس دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے، آپ اس دنیا سے الگ نہیں ہیں۔ بلکہ اس کے اندر اس کے ایک جوک جیثیت سے رہتے ہیں۔ لہذا آپ کی زندگی کے لیے بھی یہ حقیقتیں اسی طرح بنیادی ہیں، جس طرح گل جہان کے لیے ایک آج یہ سوال آپ میں سے ہر شخص کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک پریشان کن گتھی بنا ہوا ہے، آخر ہم انسانوں کی زندگی سے امن چین کیوں رخصت ہو گیا؟ کیوں آئے دن ہم پر یہ مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں؟ کیوں ہماری زندگی کی کل بگڑ گئی ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ رادی ہیں۔ ملک ملک میں کھینچا تانی ہو رہی ہے، آدمی آدمی کے لیے بھیڑ یا بن گیا ہے، لاکھوں انسان لڑائیوں میں بہ رہا ہو رہے ہیں، کروڑوں اور اربوں کے کاروبار غارت ہو رہے ہیں۔

بستیوں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں۔ طاقتور کمزوروں کو کھائے جاتے ہیں اور مالدار غریبوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ حکومت میں ظلم ہے، عدالت میں بے انصافی ہے، دولت میں بدستی ہے، اقتدار میں غرور ہے، دوستی میں بے وفائی ہے، امانت میں خیانت ہے، اخلاق میں رافتنی نہیں رہی اور انسان پر سے انسان کا اعتماد اٹھ گیا۔ مذہب کے جابے میں لامذہبی ہو رہی ہے۔ آدمی کے نیچے لا تعداد گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر گروہ دوسرے گروہ کو دغا، ظلم اور بے ایمانی، ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانا کا ثواب سمجھ رہا ہے۔ یہ ساری خرابیاں آخر کس وجہ سے ہیں؟ خدا کی خدائی میں اور جس طرف جھپ بھی دم دیکھتے ہیں امن ہی امن نظر آتا ہے۔ ستاروں میں امن ہے، ہوائیں امن ہے، پانی میں امن ہے اور درختوں اور جانوروں میں امن ہے۔ تمام مخلوق کا انتظام پورے امن کے ساتھ چل رہا ہے، کہیں فساد یا بدگئی کا نشان نہیں پایا جاتا۔ مگر ایک انسان ہی کی زندگی کیوں اس نعمت سے محروم ہو گئی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، جسے حل کرنے میں لوگوں کو سخت پریشانی پیش آ رہی ہے۔ مگر میں پورے اطمینان کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی کو حقیقت اور واقعہ کے خلاف بنا دیا ہے۔ اس لیے وہ تکلیف اٹھا رہا ہے اور جب تک وہ پھر اسے حقیقت کے مطابق نہ بنائے گا، کبھی چین نہ پاسکے گا۔ آپ چلتی ہوئی ریل کے دروازے کو اپنے گھر کا دروازہ سمجھ بیٹھیں اور اسے کھول کر بے تکلف اس طرح باہر نکل آئیں، جیسے اپنے مکان کے صحن میں قدم رکھ رہے ہیں۔ تو آپ کی اس غلط فہمی سے نہ ریل کا دروازہ گھر کا

ہے، اور زمین و آسمان کے نظام سلطنت کا انتظامی باضابطگی کے ساتھ چلنا اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس سلطنت کے اختیار اشیاء میں ایک خدا کے سوا کسی کا زور ہر حصہ نہیں ہے۔

یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ خدا کی خدائی میں خود خدا کے سوا کسی کا حکم چلنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ جن کو اس نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، جو اس کی مخلوق ہیں، جن کی ہستی اس کی عنایت سے قائم ہے جو اس سے بے نیاز ہے، خود اپنے بل بوتے پر ایک لمحے کے لیے بھی موجود نہیں رہ سکتے۔ ان میں سے کسی کی یہ حیثیت کب ہو سکتی ہے کہ خدا کی میں اس کا حصے دار بن جائے؟ کیا کسی نوکر کو آپ نے ملکیت میں اتنا کا شریک ہوتے دیکھا ہے؟ کیا آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی مالک اپنے غلام کو اپنا سا جی بنالے؟ کیا خود آپ میں سے کوئی شخص اپنے ملازموں میں سے کسی کو اپنی جائداد میں یا اپنے اختیار اشیاء میں حصے دار بناتا ہے؟ اس بات پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ خدا کی اس سلطنت میں کسی بندے کو خود مختار اندر فرمانروائی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ایسا ہونا نہ صرف واقعے کے خلاف ہے، نہ صرف عمل اور فطرت کے خلاف ہے، بلکہ حق کے خلاف بھی ہے۔

لفظوں میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ اگر کسی نوکر کو آپ تنخواہ دے کر پال رہے ہوں تو بتائیے اس نوکر کی اصل حیثیت کیا ہے۔ یہی ناکر آپ کی نوکری بجالائے آپ کے حکم کی اطاعت کرے، آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے اور نوکری کی حد سے نہ بڑھے۔ نوکر کا کام آخر نوکری کرنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اگر افسر ہوں اور نوکری آپ کا تحت ہو، تو ماتحت کا کام کیا ہے؟ یہی ناکر وہ ماتحتی کرے، افسر کی ہوا میں نہ رہے۔ اگر آپ کسی جائداد کے مالک ہوں تو اس جائداد میں آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ یہی ناکر اس میں آپ کی مرضی چلیے۔ جو کچھ آپ چاہیں وہی اس میں ہوا اور آپ کی مرضی کے خلاف چٹا نہ مل سکے۔ آپ پر اگر کوئی بادشاہی مسئلہ ہو اور تمام قومیں اس کے ہاتھ میں ہوں، تو ایسی بادشاہی کی موجودگی میں آپ کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ناکر آپ سپہی طرح رعیت بن کر رہنا قبول کریں اور شاہی قانون کی فرماں برداری سے قدر ہمارے نکالیں۔ بادشاہ کی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ خود اپنی بادشاہی کا دعویٰ کریں گے یا کسی دوسرے کی بادشاہی مان کر اس کے حکم پر چلیں گے تو آپ باغی ہوں گے اور باغی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔

ان مثالوں سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی اس سلطنت میں آپ کی اصل حیثیت کیا ہے؟ آپ کو اس نے بنایا ہے۔ قدرتی طور پر آپ کو کوئی کام اس کے سوا نہیں ہے کہ اپنے بنائے والے کی مرضی پر چلیں، آپ کو وہ پال رہا ہے اور اس کے خزانے سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں۔ آپ کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ اس کے نوکر ہیں۔ آپ کا اور ساری دنیا کا افسر وہ ہے۔ اس کی افسری میں آپ کی حیثیت ماتحتی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ زمین اور آسمان سب اس کی جائداد ہیں۔ اس جائداد میں اس کی مرضی چلیے اور اس کی طمانی چاہیے۔ آپ کو یہاں اپنی مرضی چلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنی مرضی آپ چلانے کی کوشش کریں گے تو منہ کی کھائیں گے۔ اس سلطنت میں اس کی بادشاہی اس کے اپنے زور پر قائم ہے، زمین اور آسمان کے سارے جگہ اس کے قبضے میں ہیں۔ اور آپ خواہ راضی ہوں یا ناراض، بہر حال خود آپ اس کی رعیت ہیں۔ آپ کی اور کسی انسان کی بھی خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی دوسری حیثیت رعیت ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اسی کا قانون اس سلطنت میں قانون ہے۔ اور اسی کا حکم حکم ہے۔ رعیت میں سے کسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ میں نرستہ ہوں، یا نرستہ ہوں، یا ڈکٹیٹر اور مختار کل ہوں۔ نہ کسی شخص خاص، یا پارلیمنٹ، یا اسمبلی یا کونسل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس سلطنت میں خدا کے بجائے

دروازہ بن جائے گا اور نہ وہ میدان جہاں آپ گرے گئے، گھر کا محراب ثابت ہوگا۔ آپ کے اپنی جگہ کچھ سمجھ بیٹھنے سے حقیقت ذرا بھی نہ بد لے گی۔ تیرا دروازہ ہونی میں کے دروازے سے جب آپ باہر تشریف لائیں گے تو اس کا جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہے گا۔ خواہ ناگنا ٹوٹے اور سر پھٹنے کے بعد بھی آپ یہ تسلیم نہ کریں کہ آپ نے جو کچھ سمجھا تھا، غلط تھا، بالکل اسی طرح اگر آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، یا آپ خود اپنے خدا بن بیٹھیں، یا خدا کے سوا کسی اور کی خدا کی مان لیں۔ تو آپ کے ایسا سمجھنے یا مان لینے سے حقیقت ہرگز نہ بد لے گی۔ خداوند اہی رہے گا۔ اس کی زبردست سلطنت، جس میں آپ محض رعیت کی حیثیت سے رہتے ہیں، پورے اختیارات کے ساتھ اسی کے قبضے میں رہے گی۔ البتہ آپ اپنی اس غلط فہمی کی وجہ سے جو طرز زندگی اختیار کریں گے، اس کا نہایت بُرا نتیجہ آپ کو چھلکتا پڑے گا۔ خواہ آپ تکلیف اٹھانے کے بعد بھی اپنی اس غلط زندگی کو جو بچے خود بھی ہی سمجھتے رہیں۔

پہلے جو کچھ میں بیان کر چکا ہوں، اسے ذرا اپنی یادداشت میں پھر تازہ کر لیجیے۔ خداوند عالم کسی کے بنائے سے خداوند الم نہیں بنا ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ آپ اس کی خدا کی مانیں تو وہ خدا ہو۔ آپ خواہ اس دنیا کو خود بنایا ہے۔ یہ زمین، یہ چاند اور سورج اور یہ ساری کائنات اس کے حکم کی تابع ہے۔ اس کائنات میں جتنی تو قوتیں کام کر رہی ہیں سب اس کے زیرِ حکم ہیں۔ وہ ساری چیزیں جن کے مل پر آپ زندہ ہیں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، خود آپ کا پادشاہ جو اس کے اختیار میں ہے، آپ اس کو نہ مانیں تب بھی یہ واقعہ ہے، آپ اس سے آنکھیں بند کر لیں۔ تب بھی یہ واقعہ ہے۔ آپ اس کے سوا کچھ اور سمجھ بیٹھیں، تب بھی یہ واقعہ ہے۔ ان سب صورتوں میں واقعہ کا تو کچھ بھی نہیں بدلتا البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس واقعے کو تسلیم کریں تو اپنی وہی حیثیت قبول کریں جو اس واقعے کے اندر دراصل آپ کی ہے تو آپ کی زندگی کی ساری کھلی ٹھیک چلیے اور اگر آپ نے واقعے کے ملے گا، اطمینان نصیب ہوگا اور آپ کی زندگی کی ساری کھلی ہوگی، آپ کو چھین ملے گا، امن خلاف کوئی اور حیثیت اختیار کی تو انجام وہی ہوگا جو جتنی ہوئی ریل کے دروازے کو اٹھائے گھر کا دروازہ سمجھ کر تھک رہا ہر نگاہ کرنے کا ہوتا ہے۔ چوت آپ خود کھائیں گے۔ ناگنا آپ کی ٹوٹے گی، ہر آپ کا پھٹے گا۔ تکلیف آپ کو پہنچے گی۔ واقعہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔ آپ سوال کریں گے کہ اس واقعے کے مطابق ہماری صحیح حیثیت کیا ہے؟ میں چند

ظلم کی وجہ

صاحبزادے! یہاں صرف حق ہی کا سوال نہیں ہے یہ سوال بھی ہے کہ خدا کی اس خدائی میں کیا کوئی انسان بادشاہی یا قانون سازی یا نگہبانی کا اہل ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ اگر اسی عرض کر چکا ہوں ایک معمولی مشین کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر ناٹائی شخص جو اس کی مشینری سے واقف نہ ہو، اسے چلائے گا تو اسے بگاڑ دے گا۔ ذرا کسی ناواقف آدمی سے ایک موٹر ہی چلو کر دیکھ لیجئے۔ اسی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس حماقت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آپ خود پیچے کر لو بہ کی ایک مشین کا حال جب یہ ہے کہ صحیح علم کے بغیر اس کو استعمال نہیں کیا جاسکتا تو انسان جس کی نفسیات انتہا درجے کے پیچیدہ ہیں، جس کی زندگی کے معاملات بے شمار پہلو رکھتے ہیں اور ہر پہلو میں لاکھوں گتھیاں ہیں، اس کی عقل پرچہ مشینری کو وہ لوگ کیا چلا سکتے ہیں جو دوسروں کو جاننا اور سمجھنا تو درکنار خود اپنے آپ کو بھی اچھی طرح نہیں جانتے، سمجھتے۔ ایسے ناٹائی جب قانون ساز بن جائیں گے اور ایسے نادان جب انسانی زندگی کی ذرا نیروی کرنے پر آمادہ ہوں گے تو کیا اس کا انجام کسی ناٹائی شخص کا موٹر چلانے کے انجام سے کچھ بھی مختلف ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جہاں خدا کے بجائے انسانوں کا بنایا ہوا قانون مانا جاتا ہے اور جہاں خدا کی اطاعت سے بے نیاز ہو کر انسان حکم چلا رہے ہیں اور انسان کا حکم ان رہے ہیں، وہاں کسی جگہ بھی امن نہیں ہے، کسی جگہ بھی آدمی کو چین نصیب نہیں، کسی جگہ بھی انسانی زندگی کی کل سی سی نہیں چلتی۔ کشت و خون ہو رہے ہیں، ظلم اور بے انصافی ہو رہی ہے، لوٹ کھسوٹ برپا ہے۔ آدمی کا آدمی خون چوں رہا ہے، اخلاق پتہ ہو رہے ہیں، سختی بر باد ہو رہی ہیں، تمام طاقتیں جو خدا نے انسان کو دی تھیں، انسان کے فائدے کے بجائے اس کی تباہی اور بربادی میں صرف ہو رہی ہیں۔ یہ مستقل دوزخ جو آدمی دنیا میں انسان نے اپنے لیے اپنے ہاتھوں بنالی ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس نے بچوں کی طرح شوق میں آکر اس مشین کو چلانے کی کوشش کی، جس کے کل پیرزوں سے وہ واقف ہی نہیں۔ اس مشین کو جس نے بنایا ہے وہی اس کے راز کو جانتا ہے، وہی اس کی فطرت سے واقفیت رکھتا ہے، اسی کو ٹھیک ٹھیک معلوم ہے کہ یہ کس طرح صحیح چل سکتی ہے۔ اگر آدمی اپنی حماقت سے باز آجائے اور اپنی جہالت تسلیم کر کے اس قانون کی پابندی کرنے لگے جو خدا اس مشین کے بنانے والے نے مقرر کیا ہے، تب تو جو کچھ بگڑا ہے وہ پھر برکت مند ہو سکتا ہے۔ ورنہ زمان مصیبتوں کا طحلی مکن نہیں ہے۔

خود اپنا قانون بنائے اور خدا کی رعیت سے کہے کہ ہمارے اس قانون کی بیوری کر دو۔ نہ کسی انسانی حکومت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ خدا کے حکم سے بے نیاز ہو کر خدا کے بندوں پر خود اپنا حکم چلائے اور ان سے کہے کہ ہمارے اس حکم کی اطاعت کر دو۔ نہ کسی انسان اور نہ کسی انسانی حکومت کے لیے یہ جائز ہے کہ اصل بادشاہ کی رعیت بننے کے بجائے بادشاہی کے جھوٹے مدعیوں میں سے کسی کی رعیت بننا قبول کرے۔ اصل بادشاہ کے قانون کو چھوڑ کر قانون سازوں کا قانون تسلیم کرے اور اصل حکمران سے منہ موڑ کر جھوٹ موت کی ان حکومتوں کا حکم ماننے لگے، یہ تمام صورتیں بغاوت کی ہیں بادشاہی کے اختیار کا تو کوئی کرنا اور ایسے دعوے کو قبول کرنا دونوں حرمیں رعیت کے لیے بغاوت کا حکم رکھتی ہیں۔ اور اس کی سرالائیں دونوں کو ملتی جلتی ہے خواہ جلد لے یا دیر میں۔ آپ کی اور ایک ایک انسان کی پیشانی کے بال خدا کی مٹی میں ہیں۔ وہ جب چاہے پکڑ کر گھسیٹ لے۔ زمین اور آسمان کی اس سلطنت میں بھاگ جانے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ آپ اس سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں لے سکتے۔ مٹی میں مل کر اگر آپ کا ایک ایک ذرہ بھی منتشر ہو جائے، آگ میں جل کر خواہ آپ کی راکھ ہو یا پھیل جائے، پانی میں بہہ کر خواہ آپ پتھلیوں کی غدا بنیں، یا سمندر کے پانی میں گھل جائیں۔ ہر جگہ سے خدا پکڑ کر آپ کو بلانے گا۔ ہوا اس کی غلام ہے، زمین اس کی بندی ہے۔ پانی اور اس کی پتھلیاں سب اس کے حکم کی تابع ہیں۔ ایک اشارے پر سب طرف سے آپ پکڑ میں آ جائیں گے۔ اور پھر وہ آپ میں سے ایک ایک کو بلانے لگے کہ میری رعیت ہو کر بادشاہی کا دعویٰ کرنے کا حق تمہیں کہاں سے پہنچ گیا تھا؟ میرے ملک میں اپنا حکم چلانے کے اختیار ات تم کہاں سے لائے تھے؟ میری سلطنت میں اپنا قانون جاری کرنے والے تم کون تھے؟ میرے بندے ہو کر دوسروں کی بندگی کرنے پر تم کیسے راضی ہو گئے؟ میرے نوکر ہو کر تم نے دوسروں کا حکم مانا، مجھ سے تنخواہ لے کر دوسروں کو ان داتا اور رزاق سمجھا، میرے علم ہو کر دوسروں کی غلامی کی، میری بادشاہی میں رہتے ہوئے دوسروں کی شاہی مانی، دوسروں کے قانون کو قانون سمجھا اور دوسروں کے فرامین کی اطاعت کی یہ بغاوت کس طرح تمہارے لیے جائز ہو گئی تھی؟ فرمائیے آپ میں سے کس کے پاس اس الزام کا جواب ہے؟ کون سے دلیل صاحب وہاں اپنے قانونی داد پہنچے۔ جہاں کی صورت نکالیں گے؟ اور کون سی سفارش پر آپ ہر دوسرا کہتے ہیں کہ وہ آپ کو اس بغاوت کے مجرم کی سرانجام دیتے سے بچالے گی؟

بہر حال وہ اپنی کچھ ذاتی اغراض رکھتا ہے، کچھ دلچسپیاں رکھتا ہے، کسی سے اس کا تعلق زیادہ ہے اور کسی سے کم، کسی سے محبت ہے اور کسی سے نہیں ہے، کسی سے اس کو دلچسپی ہے اور کسی سے نہیں ہے۔ ان کمزوریوں سے کوئی انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں خدا کے بجائے انسانوں کا قانون مانا جاتا ہے اور خدا کے بجائے انسانوں کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے، وہاں کسی نہ کسی صورت میں ظلم اور بے انصافی ضرور موجود ہے۔

ان شاہی خاندانوں کو دیکھیے، جواز برزتی اپنی طاقت کے بل بوتے پر امتیازی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ انھوں نے اپنے لیے وہ عزت، وہ ٹھٹھا، وہ آمدنی، وہ حقوق اور وہ اختیار انتہائی مختصر کر رکھے ہیں، جو دوسروں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ قانون سے بالاتر ہیں۔ ان کے خلاف کوئی دعوئی نہیں کیا جاسکتا۔ یہ چاہے کچھ کریں، ان کے مقابلے میں کوئی چارہ جوئی نہیں کی جاسکتی۔ کوئی عدالت ان کے نام نہیں بھیج سکتی۔ دنیا دیکھتی ہے کہ یہ غلطیاں کرتا ہے مگر کہا یہ جاتا ہے اور ماننے والے بھی مان لیتے ہیں کہ بادشاہ غلطی سے پاک ہے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ یہ معمولی انسان ہیں، جیسے اور سب انسان ہوتے ہیں، مگر یہ خداؤں کو سب سے اونچے بیٹھے ہیں اور لوگ ان کے سامنے یوں ہاتھ باندھے، سر جھکائے، ڈرے سبے کھڑے ہتے ہیں گویا ان کا رزق، ان کی زندگی، ان کی موت سب ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رعایا کا پیسہ اچھے اور بُرے ہر طریقے سے گھسیٹتے ہیں اور اسے اپنے محلوں پر، اپنی سوازیوں پر، اپنے عیش و آرام اور اپنی تقریحوں پر بے دریغ لٹاتے ہیں۔ ان کے کتوں کو وہ روٹی ملتی ہے جو کم کر دینے والی رعایا کو نصیب نہیں ہوتی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ طریقہ کسی ایسے عادل کا مقرر کیا ہوا ہو سکتا ہے جس کی نگاہ میں سب انسانوں کے حقوق اور مفاد یکساں ہوں؟

ان برہمنوں اور پیرودوں کو دیکھیے، ان نوابوں اور رئیسوں کو دیکھیے، ان جاگیرداروں اور زمینداروں کو دیکھیے، ان ساہوکاروں اور مہاجنوں کو دیکھیے، یہ سب طبقے اپنے آپ کو عام انسانوں سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ ان کے زور و اثر سے جتنے قوانین دنیا میں بنے ہیں وہ انھیں ایسے حقوق دیتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں دیئے گئے۔ یہ پاک ہیں اور دوسرے ناپاک، یہ شریف ہیں اور دوسرے کمین، یہ اونچے ہیں اور دوسرے نیچے، یہ لوٹنے کے لیے ہیں اور دوسرے لٹنے کے لیے۔ ان کے نفس کی خواہشوں پر لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر ایک چیز قربان کر دی جاتی ہے۔

بے انصافی کیوں ہے؟

آپ ذرا اور گہری نظر سے دیکھیں تو آپ کو جہالت کے سوا اپنی زندگی کے بگاڑ کی ایک اور وجہ بھی نظر آئے گی۔

ذرا ہی عقل یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ انسان کسی ایک شخص یا ایک خاندان یا ایک قوم کا نام نہیں ہے۔ تمام دنیا کے انسان بہر حال انسان ہیں۔ تمام انسانوں کو جینے کا حق ہے، سب اس کے ہمدرد ہیں، لڑاؤں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ سب امن کے، انصاف کے، عزت اور شرافت کے مستحق ہیں۔ انسانی خوش حالی اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ کسی ایک شخص یا خاندان یا قوم کی خوش حالی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی خوش حالی ہے۔ ورنہ ایک خوش حال ہو اور دس بد حال ہوں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان خوش حال ہے۔ فلاں اگر کسی چیز کو کہتے ہیں تو وہ تمام انسانوں کی فلاں ہے، نہ کہ کسی ایک قوم کی یا ایک قوم کی۔ ایک کی فلاں اور دس کی بربادی کو آپ انسانی فلاں نہیں کہہ سکتے۔ اس بات کو اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں تو غور کیجیے کہ انسانی فلاں اور خوش حالی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے قانون وہ بنائے جس کی نظر میں تمام انسان یکساں ہوں۔ سب کے حقوق انصاف کے ساتھ وہ مقرر کرے جو نہ تو خود اپنی ذاتی غرض رکھتا ہو اور نہ کسی خاندان یا طبقے کی یا کسی ملک و قوم کی اغراض سے وابستہ ہو۔ سب کے سب حکم اس کا مانیں، جو حکم دینے میں نہ اپنی جہالت کی وجہ سے غلطی کرے، نہ اپنی خواہش کی بنا پر حکمرانی کے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور نہ ایک کا دشمن اور دوسرے کا دوست، ایک کا طرف دار اور دوسرے کا مخالف، ایک کی طرف مائل اور دوسرے سے منحرف ہو۔ صرف اسی صورت میں عدل قائم ہو سکتا ہے اسی طرح تمام انسانوں، تمام قوموں اور تمام گروہوں کو ان کے جائز حقوق پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہی ایک صورت ہے، جس سے ظلم مٹ سکتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا بے لاک، ایسا غیر جانبدار ایسا بے غرض اور اس قدر انسانی کمزوریوں سے بالاتر ہو سکتا ہے؟ شاید آپ میں سے کوئی شخص میرے اس سوال کا جواب اثبات میں دینے کی جرأت نہ کرے گا۔ یہ شان صرف خدا ہی کی ہے، کوئی دوسرا اس شان کا نہیں ہے۔ انسان خواہ کتنے ہی بڑے دل گردے کا ہو،

امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟

صاحبِ اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے، جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ آدمی کو قابو میں رکھنے والی چیز صرف ذمے داری کا احساس ہی ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے جواب طلب کرنے والا نہیں ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی ایسی طاقت ہے جو اسے سزا دے سکے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شتر بے مہار بن جائے گا۔ یہ بات جس طرح ایک شخص کے معاملے میں صحیح ہے، اسی طرح ایک خاندان، ایک طبقے، ایک قوم اور تمام دنیا کے انسانوں کے معاملے میں بھی صحیح ہے۔ ایک خاندان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے کوئی جواب طلب نہیں کر سکتا تو وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک طبقہ بھی جب ذمے داری اور جواب دہی سے بے خوف ہو جاتا ہے، دوسروں پر ظلم ڈھانے میں اسے کوئی تامل نہیں ہوتا، ایک قوم یا ایک سلطنت بھی جب اپنے آپ کو طاقت ور پاتی ہے کہ اپنی زیادتی کے کسی بُرے نتیجے کا خوف اسے نہیں ہوتا تو وہ جنگل کے بھیڑیے کی طرح کنزور بکریوں کو پھانڈا اور کھانا شروع کر دیتی ہے۔ دنیا میں جتنی بد امنی پائی جاتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے۔ جب تک انسان اپنے سے بالاتر کسی اقتدار کو تسلیم نہ کرے اور جب تک اسے یقین نہ ہو کہ مجھ سے اوپر کوئی ایسا ہے، جس کو مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور جس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے سزا دے سکتا ہے، اس وقت تک یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ظلم کا دروازہ بند ہو، اور صحیح امن قائم ہو سکے۔

اب مجھے بتائیے کہ ایسی طاقت سوائے خداوند عالم کے اور کون سی ہو سکتی ہے؟ خود انسانوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں کہ جس انسان کی گردہ کو بھی آپ یہ حیثیت دیں گے، خود اس کے شتر بے مہار ہو جانے کا امکان ہے۔ خود اس سے اندیشہ ہے کہ تمام فرعونوں کا ایک فرعون وہ ہو جائے گا اور خود اس سے یہ خطرہ ہے کہ خود مرضی اور جانب داری سے کام لے کر وہ بعض انسانوں کو گرائے گا، اور بعض کو اٹھائے گا۔ یورپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجلسِ اقوام بنائی تھی۔ مگر بہت جلد وہ مفید رنگ والی قوموں کی مجلس بن کر رہ گئی۔ اور اس نے چند طاقت ور سلطنتوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر کنزور بکریوں کے ساتھ بے انصافی شروع کر دی۔ اس تجربے

کیا یہ ضابطے کسی منصف کے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان میں صریح طور پر خود مرضی اور جانب داری نظر نہیں آتی؟

ان صاحبِ قوموں کو دیکھیے جو اپنی طاقت کے بل پر دوسری قوموں کو غلام بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا کون سا قانون اور کون سا ضابطہ ایسا ہے، جس میں خود مرضی شامل نہیں ہے؟ یہ اپنے آپ کو انسانِ اعلیٰ کہتے ہیں۔ بلکہ درحقیقت صرف اپنے ہی کو انسان سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کنزور قوموں کے لوگ یا تو انسان ہی نہیں ہیں یا اگر ہیں تو ادنیٰ درجے کے ہیں۔ یہ ہر حیثیت سے اپنے آپ کو دوسروں سے اونچائی رکھتے ہیں اور اپنی اغراض پر دوسروں کے مفاد کو قربان کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ان کے زور و اثر سے جتنے قوانین اور ضوابط دنیا میں بنے ہیں، ان سب میں یہ رنگ موجود ہے۔

یہ چند مثالیں میں نے مختص اشارے کے طور پر دی ہیں۔ تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ میں صرف یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی انسان نے قانون بنایا ہے وہاں بے انصافی ضرور ہوئی ہے۔ کچھ انسانوں کو ان کے جائز حقوق سے بہت زیادہ دیا گیا ہے اور کچھ انسانوں کے حقوق نہ صرف پامال کیے گئے ہیں بلکہ انھیں انسانیت کے درجے سے گرا دیے ہیں۔ یہی تامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر اپنی ذات یا اپنے خاندان یا اپنی نسل، یا اپنے طبقے، یا اپنی قوم ہی کے مفاد کا خیال مسلط رہتا ہے۔ دوسروں کے حقوق اور مفاد کے لیے اس کے پاؤں وہ ہمدردی کی نظر نہیں ہوتی جو انہوں کے لیے ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کیا اس بے انصافی کا کوئی علاج اس کے سوا ممکن ہے کہ تمام انسانی قوانین کو دریا برد کر دیا جائے اور اس خدا کے قانون کو، ہم سب تسلیم کر لیں۔ جس کی نگاہ میں ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ فرق اگر ہے تو صرف اس کے اخلاق، اس کے اعمال اور اس کے اوصاف (MERITS) کے لحاظ سے ہے کہ نسل یا طبقہ یا قومیت کے لحاظ سے؟

کے بعد اس امر میں کوئی شک باقی نہیں رہ سکتا کہ خود انسانوں کے اندر سے کوئی ایسی طاقت برآمد ہونی ناممکن ہے جس کی بازیدیں کا خوف فرد انفرادی شخص سے لے کر دنیا کی قوموں اور سلطنتوں تک کو قابو میں رکھ سکتا ہو۔ ایسی طاقت لا محالہ انسانی دائرے سے باہر اور اس سے اُدھر ہی ہونی چاہیے، اور وہ صرف خداوند عالم ہی کی طاقت ہوتی ہے۔ ہم اگر اپنی بھلائی چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ خدا پر ایمان لائیں، اس کی حکومت کے آگے اپنے آپ کو قربان، برادری میں کی طرح سرور کریں، اور اس یقین کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کریں کہ وہ بادشاہ ہمارے کھلے اور چھپے سب کاموں کو جانتا ہے اور ایک دن ہمیں اس کی عدالت میں اپنی پوری زندگی کے کارنامے کا حساب دینا ہے۔ ہمارے شریف اور پر امن انسان بننے کی بس یہی ایک صورت ہے۔

ایک ٹپ

اب میں اپنے خطبے کو ختم کرنے سے پہلے ایک شہر کو صاف کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، جو غالباً آپ میں سے ہر ایک کے دل میں پیدا ہو رہا ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب خدا کی حکومت اتنی زبردست ہے کہ خاک کے ایک ذرے سے لے کر چاند اور سورج تک ہر چیز اس کے قابو میں ہے اور جب انسان اس کی حکومت میں محض ایک رعیت کی حیثیت رکھتا ہے، تو آخر یہ ممکن کن طرح ہوا کہ انسان اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کرے اور خود اپنی بادشاہی کا اعلان کرے اس کی رعیت پر اپنا قانون چلائے؟ کیوں نہیں خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کیوں اسے ہرا نہیں دیتا؟

اس سوال کا جواب میں چند مختصر الفاظ میں دوں گا۔

اصل یہ ہے کہ خدا کی حکومت میں انسان کی حیثیت قریب قریب ایسی ہے، جیسے ایک بادشاہ کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی ضلع کا افسر بنا کر بھیجتا ہے۔ ملک بادشاہ ہی کا ہوتا ہے، رعیت بھی اسی کی ہوتی ہے، ریل، ٹیلیفون، تار و فون، اور دوسری تمام طاقتیں بادشاہ ہی کے ہاتھ میں رہتی ہیں اور بادشاہ کی سلطنت اس ضلع پر چاروں طرف سے اس طرح چھائی ہوتی ہے کہ اس چھوٹے سے ضلع کا افسر اس کے مقابلے میں بالکل عاجز ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ چاہے تو اس کو پوری طرح مجبور کر سکتا ہے کہ اس کے حکم سے بال برابر منہ منڈا کرے۔ لیکن بادشاہ اس افسر کی عقل کا، اس کے ظرف کا، اور اس کی مہارت کا امتحان لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس پر سے اپنی گرفت اتنی ڈھیلی کر دیتا ہے کہ اسے اپنے اوپر کوئی بالاتر اقتدار محسوس نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ افسر عقل مند، نمک حلال، فخر شناس اور وفادار ہے، تو اس ڈھیلی گرفت کے باوجود اپنے آپ کو رعیت اور ملازم ہی سمجھتا رہتا ہے۔ بادشاہ کے ملک میں اسی کے قانون کے مطابق حکومت کرتا ہے اور بادشاہ نے جو اختیارات اسے دیے ہیں، انہیں خود بادشاہ کی مرضی کے موافق استعمال کرتا ہے۔ اس کے وفادارانہ طرز عمل سے اس کی اہلیت ثابت ہو جاتی ہے، اور بادشاہ اسے زیادہ بلند مرتبوں کے قابل پا کر ترقیوں پر تر قیاں دیتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ افسر بے وقوف، نمک حرام اور شریر ہو، اور رعیت کے وہ لوگ جو اس ضلع میں رہتے ہیں، جاہل اور نادان ہوں تو اپنے اوپر سلطنت کی

گرفت ڈھیلی پا کر وہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں خود مختاری کی ہوا بھر جاتی ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو ضلع کا مالک سمجھ کر خود سرانہ حکومت کرنے لگتا ہے اور جاہل رعیت کے لوگ محض یہ دیکھ کر اس کی خود سرانہ حکومت تسلیم کر لیتے ہیں کہ تنخواہ یہ دیتا ہے، پولس اس کے پاس ہے، عدالتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، جیل کی ہتھکڑیاں اور پھانسی کے تختے اس کے قبضے میں ہیں اور ہماری قسمت کو بنانے یا بگاڑنے کے اختیارات یہ رکھتا ہے۔ بادشاہ اس اندھی رعیت اور اس باغی افسر دونوں کے طرز عمل کو دیکھتا رہتا ہے، چاہے تو فوراً پکڑ لے اور ایسی سزا دے کہ ہوش ٹھکانے نہ رہیں۔ مگر وہ ان دونوں کی پوری آزمائش کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ نہایت تحمل اور بردباری کے ساتھ انھیں ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ تاکہ جتنی نالائقیوں ان کے اندر بھری ہوئی ہیں، پوری طرح ظاہر ہو جائیں، اس کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ اسے اس بات کا کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ یہ افسر کبھی زور پکڑ کر اس کا تخت چھین لے گا۔ اسے اس بات کا بھی کوئی اندیشہ نہیں کہ یہ باغی اور نمک حرام لوگ اس کی گرفت سے نکل کر کہیں بھاگ جائیں گے اس لیے اسے جلد بازی کے ساتھ فیصلہ کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سالہا سال بلکہ صدیوں تک ڈھیل دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب یہ لوگ اپنی پوری خباثت کا اظہار کر چکے ہیں، اور کوئی کسر اس کے اظہار میں باقی نہیں رہتی، تب وہ ایک روز اپنی عذاب ان پر بھیجتا ہے اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ کوئی تدبیر اس وقت انھیں اس کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔

صاحبو! میں اور آپ اور خدا کے بنائے ہوئے یہ افسر، سب کے سب اسی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ ہماری عقل کا، ہمارے ظرف کا، ہماری فرض شناسی کا، ہماری وفاداری کا سخت امتحان ہو رہا ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اصل بادشاہ کا نمک حلال افسر یا رعیت بننا پسند کرتا ہے، یا نمک حرام۔ میں نے اپنی جگہ نمک حلالی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور میں ہر اس شخص سے باغی ہوں، جو خدا سے باغی ہے۔ آپ اپنے فیصلے میں مختار ہیں، چاہے یہ راستہ اختیار کریں یا وہ۔ ایک طرف وہ نقصانات اور وہ فائدے ہیں، جو خدا کے یہ باغی ملازم پہنچا سکتے ہیں اور دوسری طرف وہ نقصانات اور وہ فائدے ہیں، جو خود خدا پہنچا سکتا ہے، دونوں میں سے جس کو آپ انتخاب کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں۔

چند اہم وقابل مطالعہ کتابیں

اسلامی قانون	کھ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ
اعتدال: اسلامی شریعت کا مزاج	کھ ڈاکٹر محمد سعود عالم قاسمی
اسلام کیسے پھیلا؟	کھ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ
غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق	کھ مولانا سید جلال الدین عمری
جہاد فی سبیل اللہ	کھ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ
حالات حاضرہ اور ہماری ذمے داریاں	کھ مولانا ابواللیث ندویؒ
خطبہ مدراس	کھ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ
قومی یکجہتی اور اسلام	کھ ڈاکٹر محمد عبدالحق انصاری
مسئلہ قومیت	کھ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ
ملک و ملت کے چند قابل توجہ مسائل	کھ مولانا ابواللیث ندویؒ
ملک و ملت کے مسائل اور ان کا حل	کھ مولانا ابواللیث ندویؒ
ملک و ملت کے مسائل اور مسلمانوں کی ذمے داریاں	کھ مولانا ابواللیث ندویؒ
ہندستان کا صنعتی زوال اور اس کے اسباب	کھ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ
ہندستان کے فسادات اور ان کا علاج	کھ نعیم صدیقی
ہندستان کے لیے مستقبل کا نقشہ عمل	کھ پروفیسر عبدالمغنی
ہندستان میں اسلام کی دعوت	کھ مولانا سید جلال الدین عمری
ہندستان میں فرقہ وارانہ فسادات کا مسئلہ	کھ مولانا سید حامد علیؒ
یہ ملک کدھر جا رہا ہے؟	کھ مولانا سید جلال الدین عمری
گلوبلائزیشن اور اس کے معاشی و ثقافتی اثرات	کھ ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی
ملک و ملت کے نازک مسائل اور ہماری ذمے داریاں	کھ مولانا سید جلال الدین عمری
دہشت گردی اور اسلامی تعلیمات	کھ مفتی محمد مشتاق تجاروی
اسلام اور دہشت گردی	کھ ڈاکٹر سید عبدالباری

کھ مولانا محمد سراج الحسن، مولانا سید جلال الدین عمری،

تشدد: اسباب و محرکات

ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی، پروفیسر غوث شید احمد

کھ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

شہادت حق

کھ شعبہ تنظیم

دعوت اسلامی کیا ہے؟

کھ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

جماعت اسلامی کی دعوت

کھ مولانا ابوالیث ندوی

جماعت اسلامی ہند: حقائق اور الزامات

کھ شعبہ تنظیم

جماعت اسلامی ہند کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟

کھ فضل حسین

جماعت اسلامی ہند اور ملک و ملت کی تعمیر میں اس کا رول

کھ ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی

جماعت اسلامی ہند کیا چاہتی ہے؟

کھ مولانا سید جلال الدین عمری

جماعت اسلامی ہند: پس منظر خدمات اور طریق کار

کھ نعیم صدیقی

تحریک اسلامی دوسری اجتماعی تحریکوں کے مقابلے میں

کھ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

تحریک اسلامی — کامیابی کے شرائط

کھ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں

کھ خرم مراد

تحریک اسلامی میں کارکنوں کے باہمی تعلقات

کھ مولانا ابوالیث ندوی

تشکیل جماعت اسلامی ہند — کیوں اور کیسے؟

کھ شعبہ تنظیم

روداد اجتماع رام پور

کھ شعبہ تنظیم

روداد جماعت اسلامی (اول)

کھ شعبہ تنظیم

روداد جماعت اسلامی (دوم)

کھ شعبہ تنظیم

روداد جماعت اسلامی (سوم)

کھ شعبہ تنظیم

روداد جماعت اسلامی (چہارم)

کھ شعبہ تنظیم

روداد جماعت اسلامی (پنجم)

کھ شعبہ تنظیم

روداد مجلس شوریٰ (اول)

کھ شعبہ تنظیم

روداد مجلس شوریٰ (دوم)

کھ شعبہ تنظیم

مرکزی مجلس شوریٰ، جماعت اسلامی ہند کی قراردادیں

کھ شعبہ تنظیم

کھ محمد شفیع مونس

مختصر تاریخ جماعت اسلامی ہند

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ (۱۹۰۳-۱۹۷۹) بیسویں صدی عیسوی کے عظیم المرتبت اسلامی اسکالر، رفیع الشان مصنف، انقلابی مفکر اور صاحبِ عزم و ثبات قائد رہے۔ انھوں نے اپنی پوری زندگی اعلیٰ کلمۃ الحق اور اسلام کے غلبہ و قیام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ایک تحریک — جماعت اسلامی — کی بنا ڈالی، جو ۱۹۳۱ء سے پوری ایک سوئی اور تین دہائیوں کے ساتھ اپنے نصب العین کے حصول کے لیے ساعی و کوشاں ہے۔ متعدد بار جیل گئے، ۱۹۵۳ء میں ختم نبوت سے متعلق ایک مضمون لکھنے کی پاداش میں پھانسی کی سزا بھی تجویز ہوئی، لیکن کبھی ان کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی۔

مولانا مودودیؒ ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ (۳ رجب المرجب ۱۳۲۱ ہجری) کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم سید احمد حسن مودودیؒ ایک محتاط وکیل اور ذاکر و شاعر بزرگ تھے، مولانا شاہ محی الدینؒ سے انھیں شرف بیعت حاصل تھا، والدہ محترمہ رقیہ خاتونؒ بھی ایک دین دار و خدا ترس خاتون اور اس عہد کے نامور شاعر مرزا قربان علی بیگ سالک دہلوی (تلمیذ غالب) کی بیٹی تھیں۔ مولانا نے قاعدہ بغدادی سے لے کر قرآن ناظرہ، اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم گھر ہی پر حاصل کی۔ عربی زبان کی صرف و نحو اور فقہ و حدیث کی بعض کتابیں بھی گھر پر ہی مختلف اساتذہ سے پڑھیں۔ انگریزی ایک نو مسلم انگریز سے سیکھی۔ گھر پر مناسب تعلیم حاصل کر لینے کے بعد اورنگ آباد کے مدرسہ فوقانیہ میں داخلہ لیا۔ ۱۳ سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ حدیث میں صحاح اور فقہ و معقولات کی کتابیں دہلی میں مولانا اشفاق الرحمنؒ کا ندھلویؒ، مولانا شریف اللہ خاںؒ اور علامہ عبدالسلام نیازیؒ سے پڑھیں۔

مولانا نے ۱۰۰ سے زائد کتابیں لکھیں، جن میں تفہیم القرآن، تفہیم الاحادیث، سنت کی آئینی حیثیت، خطبات، دینیات، تفہیمات، رسائل و مسائل، خلافت و ملوکیت، سود، اور حقوق الزوجین ان کی اہم تصانیف سمجھی جاتی ہیں۔ دنیا کی کم و بیش چالیس زبانوں میں ان کے ترجمے ہو چکے ہیں۔